

性理大中

性理大中卷之二十七

錢塘應撝謙嗣寅父編集

河陽趙士麟玉峯父鑒定

諸儒

張橫渠先生名載

藍田呂氏曰。先生志氣不羣。少孤自立。無所不學。與邠人焦寅游。寅喜談兵。先生說其言。當康定用兵之時。年十八。慨然以功名自許。上書謁范文正公。公一見。知爲遠器。欲成就之。乃責之曰。儒者自有名教。何

事於兵。因勸讀中庸。先生讀其書。雖愛之。猶未以爲足也。於是又訪諸釋老之書。累年盡究其說。知無所得。反而求之六經。嘉祐初。見洛陽程伯淳正叔昆弟於京師。共語道學之要。先生渙然自信曰。吾道自足。何事旁求。乃盡棄異學。淳如也。間起從仕。日益久。學益明。方未第時。文潞公以故相判長安。聞先生名行之美。聘以束帛。延之學宮。異其禮際。士子矜式焉。晚自崇文移疾西歸。終日危坐一室。左右簡編。俯而讀。仰而思。有得則識之。或終夜起坐。取燭以書。其志道。

精思未始須臾息。亦未嘗須臾忘也。學者有問。多告以知禮成性。變化氣質之道。學必如聖人而後已。聞者莫不動心。有進。又以爲教之必能養之。然後信。故雖貧不能自給。苟門人之無資者。雖糲蔬亦共之。其自得之者。窮神知化。一天人。立大本。斥異學。自孟子以來。未之有也。○先生氣質剛毅。德盛貌嚴。然與人居久而日親。其治家接物。大要正己以感人。人未之信。反躬自治。不以語人。雖有未喻。安行而無悔。故識與不識。聞風而畏。聞人之善。喜見顏色。答問學者。雖

多不倦。有不能者。未嘗不開其端。有可語者。必丁寧以誨之。惟恐其成就之晚。

廣平游氏曰。子厚學成德尊。與孟子比。然猶秘其學。明道曰。處今之時。當隨其資教之。雖識有明暗。亦各有得焉。子厚用其言。故關中學者。躬行之多。與洛人並。

或論橫渠。龜山楊氏曰。正叔先生亦自不許他。聞先生嘗言自孟子之後。無他見識。何也。曰。如彼見識。秦漢以來。何人到得。

和靖尹氏曰。橫渠昔在京。坐虎皮。說周易。聽從甚衆。一夕二程先生至。論易。次日撤去虎皮。曰。吾平日與諸公說者。皆亂道。有二程。近到。深明易道。吾所弗及。汝輩可師之。乃歸陝西。

或問橫渠言十五年學。恭而安不成。明道曰。可知是學不成。有多少病在。莫是如伊川說。若不知得。只是覷却堯學他行事。無堯許多聰明。睿知。怎生得似他。動容周旋中禮。朱子曰。也是如此。又曰。他只是學个恭。自驗見不曾熟。不是學个恭。又學个安。

邵康節先生名雍

程子明曰。邵堯夫先生始學於百原。堅苦刻勵。冬不
爐。夏不扇。夜不就席者數年。衛人賢之。先生歎曰。昔
人尙友於古。而吾未嘗及四方。遽可已乎。於是走吳
適楚。過齊魯。客梁晉。久之而歸。曰。道其在是矣。蓋始
有定居之意。先生少時。自雄其材。慷慨有大志。旣學
力慕高遠。謂先王之事爲必可致。及其學益老。德益
劬。玩心高明。觀於天地之運化。陰陽之消長。以達乎
萬物之變。然後頽然其順。浩然其歸。在洛幾三十年。

始至蓬革環堵不蔽風雨。躬爨以養其父母。居之裕如。講學於家。未嘗強以語人。而就問者日衆。鄉里化之。遠近尊之。士人之道洛者。有不之公府而必之先生之廬。先生德氣粹然。望之可知其賢。然不事表暴。不設防畛。正而不諒。通而不汙。清明坦夷。洞徹中外。接人無貴賤親疎之間。羣居燕飲笑語終日。不敢甚異於人。顧吾所樂何如耳。病畏寒暑。常以春秋時行遊城中。士大夫家聽其車音。倒屣迎致。雖兒童奴隸皆知歡喜尊奉。其與人言必依於孝弟忠信樂道人。

之善而未嘗及其惡。故賢者悅其德。不肖者服其化。所以厚風俗。成人材者。先生之功多矣。又曰。先生之學。得之於李挺之。挺之得之於穆伯長。推其源流。遠有端緒。今穆李之言。及其行事。槩可見矣。而先生純一不雜。汪洋浩大。乃其所自得者多矣。○謂周純明曰。吾從堯夫先生游。聽其議論。振古之豪傑也。惜其無用於世。周曰。所言何如。曰。內聖外王之道也。

呂氏家塾記曰。邵堯夫先生居洛四十年。安貧樂道。自云未嘗皺眉。所居寢息處。爲安樂窩。自號安樂先生。

生又爲甕牖讀書燕居其下。旦則焚香獨坐。晡時飲酒三四甌。微醺便止。不使至醉也。中間州府以更法不餉餽賓。乃爲薄粥以待之。好事者或載酒以濟其乏。嘗有詩曰。莫道山翁拙於用。也能康濟自家身。喜吟詩。作大字書。然遇興則爲之。不牽強也。大寒暑則不出。每出乘小車。用一人挽之。爲詩以自詠曰。花似錦時高閣望。草如茵處小車行。司馬公贈以詩曰。林間高閣望已久。花外小車猶未來。隨意所之。遇主人喜客。則留三五宿。又之一家亦如之。或經月忘返。

雖性高潔。而接人無賢不肖貴賤。皆懽然如親。嘗自言。若至大病。自不能支。若遇小疾。得有客對話。不自覺疾之去體也。學者來從之。問經義。精深浩博。應對不窮。思致幽遠。妙極道數。間與相知之深者。開口論天下事。雖久存心世務者。不能及也。

張氏喟曰。先生少受學於北海李之才。挺之。又遊河汾之曲。以至淮海之濱。涉於濟汶。達於梁宋。苟有達者。必訪以道。無常師焉。乃退居共城。廬於百原之上。大覃思於易經。夜不設寢。日不再食。三年而學以大。

成。大名王豫天悅博達之士。尤長於易。聞先生之篤志愛而欲教之。旣與之語三日。得所未聞。始大驚服。卒捨其學而學焉。北面而師尊之。衛人乃知先生之爲有道也。年三十餘。來遊於洛。以爲洛邑天下之中。可以觀四方之士。乃定居焉。先生清而不激。和而不流。遇人無貴賤。賢不肖。一接以誠。長者事之。少者友之。善者與之。不善者矜之。故洛人久而益尊信之。四方之學者。與士大夫之過洛者。莫不聞風而造其廬。先生之教人。必隨其才分之高下。不驟語而強益之。

或聞其言。若不適其意。先生亦不屑也。故來者多而從者少。見之者衆。而知之者尙寡。及接之久。察其所處。無不中於理。叩其所有。愈久而愈新。則皆心悅而誠服。先生未嘗有求於人。或餽之以禮者。亦不苟辭。洛人爲買宅。丞相富公爲買園以居之。年六十始爲隱者之服。隆寒盛暑。閉門不出。曰。非退者之宜也。其於書無所不讀。諸子百家之學。皆究其本原而釋老技術之說。一無所惑。其志晚尤喜爲詩。平易而造於

熙寧三年。初行新法。天下騷然。先生閒居林下。門生故舊仕宦四方者。皆欲投劾而歸。以書問先生。先生曰。正賢者所當盡力之時。新法固嚴。能寬一分。則民受一分之賜矣。投劾而去。何益。

治平間。與客散步天津橋上。聞杜鵑聲。慘然不樂。客問其故。則曰。洛陽舊無杜鵑。今始至。有所主。客曰。何也。先生曰。不二年。上用南士爲相。多引南人。專務紛更。天下自此多事矣。客曰。何以知此。先生曰。天下將治。地氣自北而南。將亂。自南而北。今南方地氣至矣。

禽鳥飛類得氣之先者也。春秋書六鷁退飛。鸛鵒來巢。氣使之也。自此南方草木皆可移。南方疾病瘴癘之類。北人皆苦之矣。至熙寧後。其言乃驗。

謂程子曰。子雖聰明。然天下事亦衆矣。子能盡知耶。程子曰。天下之事。願所不知者固多。然堯夫所謂不知者何事。時適雷起。堯夫曰。子知雷起處乎。程子曰。願知之。堯夫不知也。堯夫愕然曰。何謂也。程子曰。旣知之。安用以數推之。以其不知。故待推而後知。堯夫曰。子以爲起於何處。程子曰。起於起處。堯夫愕然稱。

善。晁以道嘗以書問邵之數於伊川。伊川答書曰。願與堯夫同里巷居三十餘年。世間事無一不問。惟未嘗一字及數。

或問邵所學何如。謝曰。他只見得天地進退萬物消長之理。便敢做大。於聖門下學上達事。更不施功。所以差却。堯夫精易之數。事物之成敗終始。人之禍福修短。算得來。無毫髮差錯。如指此屋。便知起於何時。至某年月日而壞。無不如其言。然二程不貴其術。明道云。堯夫欲傳數與某兄弟。某兄弟那得功夫。要學

須二十年功夫。堯夫初學於李挺之。師禮甚嚴。雖在一野店。飯必禰坐必拜。欲學堯夫。亦必如此。伯淳聞說甚熟。一日因監試無事。以其說推算之。皆合。出謂堯夫曰。堯夫之數。只是加一倍法。以此知太玄都不濟事。堯夫驚拊其背曰。大哥。你怎恁地聰明。他日伊川問加倍之數。曰。都忘之矣。因嘆其心無偏繫者如此。

馮謙曰。論語曰。月無忘其所能。若加倍法。果有理。亦不宜忘。○今按邵子皇極經世書所言數。依其

法推之亦只是硬排。未是至數。用心於此大是害事。其先天四圖實是作易本原。二程不能得其說。何也。恐亦只是各是其是。若孔子之受善則康節自不能隱其說。

伯溫云。邢和叔亦欲從先君學。先君畧爲開其端倪。和叔援引古今不已。先君曰。姑置。是此先天學。未有許多言語。且當虛心滌慮。然後可學此。和叔留別詩。有圯下每慚呼孺子。床前時得拜龐公之句。先君和云。觀君自比諸葛亮。顧我殊非黃石公。斷章云。出人

材業尤須惜。慎勿輕爲西晉風。

朱子曰。康節學於李挺之。請曰。願先生微開其端。無竟其說。此意極好。學者當然。須是自理會出來。方好。○康節爲人。須極會處置事。爲他神閒氣定。不動聲氣。須處得別。蓋他氣質本來清明。又養得來純厚。又不曾在用了心。它用心都在緊要上。爲他靜極了。看得天下事理精明。嘗於百原深山中。闢書齋。獨處其中。王勝之嘗乘月訪之。必見其燈下正襟危坐。雖夜深亦如之。若不是養得至靜之極。如何見得道理到。

此。

馮謙曰。只算數一事。未免枉用心。

或問先生須得堯夫先知之術。先生久之。答曰。吾之所知者。惠廸吉。從逆凶。滿招損。謙受益。若是明日晴。後日雨。吾安能知耶。○康節曰。思慮未起。鬼神莫知。不由乎此。更由乎誰。此間有術者。遇人來問事。心下默念。則他說相應。不念則說不應。問姓幾畫。口中默數。則他說便着。不數者說不着。

胡康侯先生名安國

公入太學。晝夜刻勵。博士欲令諸職長各呈文課。將以優劣爲去留。皆爭先自送。公獨繳還差帖。紹聖四年登進士第。答策幾萬言。考官定爲第一。宰執以無詆元祐語。欲降其等。哲宗命再讀。稱善。再四親擢第三。除荆南教授。再遷博士。除提舉湖北路學事。奉旨論舉遺逸。公以永州布衣王繪。鄧瑋。應詔。屬吏希蔡京意。稱二人爲范純客。鄒浩所請托也。京大怒。命湖南提刑司置獄推治。帥曾公廣孝來唁。退謂僚佐曰。胡提舉凝然不動。賢於人遠矣。再鞠。獄不成。直除公

名勲停。退居荆門漳水之上。以臺臣辨明復官。政和中除成都府路學事。上章侍養。丁令人憂。服除。余深入相薦公。有旨召對。至京師。卧疾不出百餘日。遂巡謁告而歸。宣和元年。除提舉江東路學事。復召上殿。中大夫捐館舍。終喪。謂子弟曰。吾舊迹寒鄉。爲親而仕。今雖有萬鍾之祿。將何所施。買田塋旁。築室勤耕。將終身焉。侍臣合章薦公經學可用。齒髮未衰。特落致仕。除尙書屯田員外郎。靖康元年。除太常少卿。再除起居郎。三辭不允。至京師。方以疾在告。一日。惡名

入見奏曰。明君以務學爲惡。聖學以正心爲要。陛下
昔在東宮。潛德韜晦。今正位宸極。於古訓不可不考。
願擇名儒。明於治平之本者。虛懷訪問。以深發獨智。
則天下之幸。又言爲天下國家者。必有一定不可易
之計。謀議既定。君臣固守。雖浮言異說。沮毀搖動。而
初計不移。故有志必成。治功可立。陛下南面朝天下。
越半年矣。而紀綱尙紊。風俗益衰。施置乖方。舉動煩
擾。大臣爭競。而朋黨之患萌。百執窺覲。而浸潤之姦
作用。人失當而名器愈輕。出令數更。而士民不信。若

不掃除舊迹。乘勢更張。大權一傾。不可復正。望詔大
臣。詢以修攘之方。令各盡底蘊。畫一具進。先宣示臺
諫。仍集百官。議於朝堂。衆謀僉同。然後斷自宸衷。按
爲國論。頒諸中外。以次施行。然後新政有經。可冀中
興之效。除中書舍人。淵聖一日問中丞許翰。識安國
否。翰對曰。臣雖不識安國。然聞其名久矣。自蔡京得
政以來。天下士大夫。無不受其籠絡。超然遠迹。不爲
蔡氏所汙。唯安國一人耳。淵聖嗟異焉。時門下侍郎
耿南仲。懟公。諷臺諫。犄角論公。稽慢不恭。宜從黜削。

淵聖不許。中書侍郎何臬建議分置四道都總管。公上奏曰。內外之勢。適平則安。偏重則危。今州郡太輕。理宜通變。然一旦遽以數百州之地。分爲四道。則權復太重。假令萬一抗衡跋扈。號召不至。又何以待之乎。若但委諸路帥臣。專治軍旅。每歲一按察其部內。或有警急。京城戒嚴。卽各率所屬守將應援。如此則既有擁衛京師之勢。又無尾大不掉之憂。一舉而兩得矣。臬方得淵聖心。密說以京師不可守。則出幸山南。可以入蜀。意蓋自欲當南道之任。又以子公嘗有

推挽之力必無駸異。及此奏上大駭。謂人曰。康侯人物之表。乃專以異議爲高。古人謂山林之士不可用。今信然。然猶不得已。於四總管之地。削其遠外州郡。後京師被圍。西道王襄領所部兵翱翔漢上。不復北顧。畧如公策。吏部侍郎馮澥言。劉珪行李綱責詞實。乃爲綱遊說。珪坐貶。公言侍從之臣。雖當獻納。至於彈擊官邪。必歸風憲。各有分守。不得侵紊。而澥越職妄言。上責宸聽。非所以靖朝著也。陛下聖度寬明。無私好惡。廣開公正之路。而澥無故復稱黨與。未殄議。

論未一。宜察奸罔。早加懲戒。夫欲殄黨與。一議論。此蔡京行於崇寧。脇制異已。而遂其跋扈之謀者。何忍更遵用之。使羣臣益分門戶。迭相排毀。置國勢於傾危。陛下卽位。數降詔旨。追復祖宗善政。而滌獨建言。祖宗未必全是。熙寧未必全非。推隆王氏之學。再挾紹述之議。國論紛紛。至今未定。則辦之故也。於是耿南仲大怒。宰相唐恪何巢從而擠之。遂除右文殿修撰。知通州。行至襄陽。而京城已困矣。鬪益惡。命名公及許景衡。旨竟不達。公在省一月。告假之日。居半。每

出必有論列。或謂公曰。事之小者。盍姑置之。公曰。大事皆起於細微。今以小事爲不必論。至於大事。又不敢論。是無時可言也。建炎初。召公爲給事中。公雖辭避未行。而心在王室。實欲趨命。值黃潛善方得政。斥逐忠賢。公因於免奏。有言曰。陛下撥亂反正。將見中興政事人材弛張升黜。凡關出納動係安危。聞之道塗。揆以愚見。尙多未合。儻或隱情緘默。卽負陛下委任之恩。若一一行其職守。必以顛愚妄發。干犯典刑。徒玷清時。無補國事。潛善惡之。諷給事中康執權彈

擊遂罷除命。二年樞密使張浚薦公可大用。再以給事中名。命州縣以禮敦遣。子寅時修起居注。上賜之手札曰。卿父未到。可喻朕旨。催促前來。以副延佇之意。公以建康東南都會。上旣在是。而眷待如此。慨然欲入朝。行次池州。聞幸吳越。遂具奏引疾而返。除提舉臨安府洞霄宮。紹興元年。除中書舍人兼侍講。再辭不允。遂行。以時政論二十一篇先獻於上。復除給事中。上以左氏傳付公點句。正音。公奏曰。春秋乃仲尼親筆。實經世大典。義精理奧。尤難窺測。今乃思濟

艱難。豈於理戎禦侮之際。虛廢光陰。耽味文采而已。
乎。陛下必欲削平僭暴。恢復寶圖。使亂臣賊子懼而
不作。莫若儲心仲尼之經。則南面之術盡在是矣。除
兼侍講。專以春秋進講。公以學未卒業。乞在外編集。
庶幾成書。可備乙覽。未允。會除故相朱勝非同都督
江淮荆浙諸軍事。公上奏曰。勝非當黃潛善汪伯彥
秉鈞之時。同在政府。緘默傳會。循致渡江南狩之初。
又下詔令尊用張邦昌。結好金國。許其子孫皆得錄
用。淪滅三綱。乃至於此。天下憤鬱。皆不能平。乃正位

冢司苗劉肆逆。勝非不能死生以之。偷合苟容。不顧君父。公江都督。用人得失。係國安危。恐勝非不足倚仗。詔勝非改除侍讀。召赴行在。命門下檢正黃龜年書行。公上奏曰。由臣愚陋。致朝廷侵紊官制。旣失其職。當去甚明。且公羊氏以祭仲廢君爲行權。先儒力排其說。蓋權宜廢置。非所施於君父。春秋大法尤謹於此。臣方以春秋進讀。而與勝非同列。有違經訓。縱臣無耻。公論謂何。是時左相呂頤浩都督江上還朝。力引勝非爲助。擬進責命曰。安國屢召。偃蹇不至今。

始造朝。又數有請。豈不以時方艱難。不肯致身盡瘁。乃欲求微罪而去。其自爲謀則善矣。百官象之。如國計何。遂落職提舉建昌軍仙都觀。勝非遂相。公登舟。稍稍泝流三日而後行。次衢梁訪醫。留再旬。至豐城寓居。又半年。乃渡江。公此番惜與秦檜同進退。然是時秦檜情事尚未露。知人洵難休於衡嶽之下。爲終焉計。買地誅茅。結屋數間。頽然當世之念矣。公於春秋潛心刻意。裒古今諸儒所著述。無慮百家。采拾辨正。窮研玩味。游咏沉酣者三十年。至是年六十有一而書始就。慨然嘆曰。此傳心之

要典也。蓋於克己修德之方。尊君父。討亂賊。攘裔翟。存天理。正人心之術。未嘗不屢書而致詳焉。紹興五年二月。除徽猷閣待制。知永州。不拜。差提舉江州太平觀。令纂修所著春秋傳。俟書成。進入。以副朕崇儒重道之意。仍給吏史筆札。委疾速投進。公嘗謂宮觀之任。本以養老優賢。非因避職及獲譴。義不欲請也。及此除。乃上表謝曰。謹修有用之文。少報無功之祿。卽再加刪潤。繕寫奏御。上屢對近臣稱善。謂深得聖人之意。非諸儒所及也。乃除公提舉萬壽觀。兼侍讀。

委所在守臣。以禮津遣。公以疾未行。御史中丞周秘。侍御史石公揆。司諫陳公輔。遂論公學術頗僻。行義不修。復除知永州。提舉江州太平觀。久之。上念公訓經納諫之忠。特除寶文閣直學士。以紹興八年四月十三日。歿於正寢。贈左朝議大夫。公負傑出絕異之資。見善必爲。爲必要其成。知惡必去。去必絕其根。自幼少時。已有出塵之趣。登科後。同年宴集。飲酒過度。是後終身不復醉。嘗好奕棋。先令人責之曰。得一第。德業竟止。是奕耶。是後不復奕。爲學官京師。同僚多

勸之買妾。事既集。慨然嘆曰。吾親待養千里之外。曾是以爲急。遽寢其議。亦終身不復買妾也。在長沙日。按行屬部。過衡嶽。愛其雄秀。欲一登覽。已戒行矣。俄而思曰。非職事所在也。卽止。晚居山下五年。竟亦不出也。罷官荆南。僚舊餞行於渚宮。呼樂戲以待。而交代龜山楊公時。具朝膳留公。鮭菜蕭然。引觴徐酌。置語孟案間。清坐講論。不覺日晷云暮也。壬子赴闕。過上饒。有從臣家居者。治饌延公。飾姬妾。請令奉卮酒爲壽。公感然曰。二帝蒙塵。國步阨阻。豈吾徒爲宴樂。

之日。敢辭。其人赧而止。辭受取捨。一介之微。必度於義。雖饑不可得而食。寒不可得而衣也。恬靜簡默。寡於言動。雖燕閒獨處。未嘗有怠容。慢色。語孟五經諸史。周而復始。至老未嘗釋手。每晨昏子弟定省。必問何所業。有矜意。則曰。士當志於聖人。無臨深以爲高。見怠慢不虔。必顰蹙曰。流光可惜。將爲小人之歸矣。子弟或近出燕集。雖夜已深。猶未寢。必俟其歸。驗其辭否。且問其所集何客。所論何事。有益無益。以是爲常。士子有自遠來學者。隨其資性而接之。大抵以立

志爲先。忠信爲本。以致知爲窮理之漸。以敬爲持養之要。每誦曾子之言曰。君子之愛人也以德。細人之愛人也以姑息。故不以辭色。假借子弟及學者亦未嘗降志遜言。苟爲唯諾。以祈人之說也。公於出處。由道據義。以心之所安爲主。其欲出也。非由勸勉。其欲去也。不可挽留。朱震被召。以出處問公。公曰。世間惟講學論政。則當切切詢究。至於行己大致。去就語默之幾。如人飲食。其饑飽寒溫。必自斟酌。不可決之於人。亦非人所能決也。安國出處。自崇寧以來。皆內斷。

於心。雖定夫顯道諸丈人行。皆不以此謀之也。

定夫游酢

顯道謝良佐也

時顯道嘗語朱震曰。胡康侯正如大冬嚴雪。

百草萎死。而松栢挺然獨秀也。公尙論古人。則以諸葛武侯爲首。於本朝卿相。則以韓忠獻公爲冠。幕用鄉往。言必稱之。性本剛急。及其老也。氣宇粹溫。儀貌雍穆。於和樂中有毅然不可犯之象。於嚴正中有薰然可親近之意。年寢高矣。加以疾病。而謹飭於禮。無異平時。每歲釀酒一斛。以備家廟薦饗之用。造麴。蒸治秣米。潔器用。節齊量。無不親之。其於祭也。必沐浴。

盛服率子孫諸婦各執其事。方饗則敬。已祭必哀。濟濟促促。如祖考之臨之也。雖在離亂遷次。居處飲食。或有不給。而奉先之禮未嘗或闕。由少至老。食不兼味。深居疾病。膳羞不可致。子孫或請稍近城郭。公曰。死生有命。豈以口體之故。移不貲之軀哉。家世至貧。轉徙流寓。遂至空乏。然貧之一字。於親故間。非唯口所不道。故亦手所不書。嘗戒子弟曰。對人言貧者。其意欲何求。汝曹志之。凡財利假貸。劑約必明。期日必信。無少差忒。自登第逮休致。凡四十年。其在實歷之

日不登六載。雖數以罪去。而愛君之心。遠而愈篤。每被召。卽置家事不問。或通夕不寢。思所以告君者。然宦情如寄。所好不在焉。二程門人侯仲良久居三川。嘗周流天下。鮮有可其意者。後至漳濱。公館留之逾年。仲良潛察公心意於言笑動止之間。不覺歎服。語人曰。視不義富貴如浮雲者。當今天下。惟公一人耳。子三人。寅寧宏。

壯年嘗觀釋氏書。後遂屏絕。嘗答贛川曾幾書曰。窮理盡性。乃聖門事業。物物而察。知之始也。一以貫之。

知之至也。來書以五典四端。每事擴克。未免物物致察。非一以貫之之要。是欲不舉足而登泰山也。四端固有非外鑠。五典天敘不可違。克四端。惇五典。則性成而倫盡矣。釋氏雖有了心之說。然知其未了者。爲其不先窮理。反以理爲障。而於用處不復究竟也。故其說流遁。莫可致詰。接物應事顛倒差謬。不堪點檢。聖門之學。則以致知爲始。窮理爲要。知至理得。不逃本心。如日方中。萬象畢見。則不疑所行。而內外合也。故自修身至於天下國家。無所處而不當矣。來書又

謂克良知良能而至於盡與宗門要妙兩不相妨。何必舍彼而取此。夫良知良能。愛親敬長之本心也。儒者則擴而克之。達於天下。釋氏則以爲前塵。爲妄想。批根拔本而殄滅之。正相反也。而以爲不相妨。何哉。以上行狀畧皆伊洛淵源錄所載稍節。

南軒張氏曰。公雖不及河南之門。然與游楊謝遊。而講於其說。其自得之奧。在於春秋。被遇明時。執經入侍。正大之論。竦動當時。所以扶三綱。明大義。抑邪說。正人心。亦可謂有功斯文矣。

朱子曰。公傳道伊洛。志在春秋。著書立言。格君垂後。所以明天理。正人心。扶三綱。叙九法者。深切著明。體用該貫。而其正色危言。據經論事。剛大正直之氣。亦無所媿於古人。○熹親見文定家說春秋。說夫子以夏時冠月。以周正紀事。謂如公卽位。依舊是十一月。只是孔子改正作春正月。某便不敢信。恁地時二百四十二年。夫子只証得个行夏之時四字。據今周禮有正月。有正歲。則周實是元改作春正月。夫子所謂行夏之時。只是爲他不順。欲改從建寅。○他所說盡

是正理。但不知聖人當初是恁地。不是恁地。今皆見不得。所以熹於春秋。不敢措一辭。正是不敢臆度了。

張南軒先生名牋

朱子曰。南軒張公。生有異質。頴悟夙成。忠獻愛之。自其幼學。而所以教之。莫非忠孝仁義之實。既長。命往從胡仁仲之門。問程氏學。先生一見。知其大器。卽以所聞論仁親切之指。告之。公退而思。若有得也。以書質焉。而先生報之曰。聖門有人。吾道幸矣。公以是益自奮勵。直以古之聖賢自期。作希顏錄一篇。早夜觀

省以自警策。所造既深遠矣。猶未敢自以爲足。則又取友四方。益務求其所未至。蓋玩索講評。踐行體驗。反復不置者。十有餘年。然後昔之所造愈深遠。而反以得乎簡易平實之地。其於天下之理。蓋皆瞭然心目之間。而實有以見其不能已者。是以決之勇。行之力。而守之固。其所以篤於君親。一於道義。而沒世不忘者。初非有所勉慕而強爲之也。公爲人坦蕩明白。表裏洞然。詣理既精。信道又篤。其樂於聞過。而勇於徙義。則又奮厲明決。無毫髮滯吝意。故其德日新。業

日廣。而所以見於論說行事之間者。上下信之。至於如此。雖小人以其好惡之私。或能壅塞於一事一時。至於公論之久長。蓋亦莫得而掩之也。公之教人。必使之先有以察乎義利之間。而後明理居敬。以造其極。其剖晰開明。傾倒切至。必竭兩端而後已。平生所著書。唯論語說最後出。而洙泗言仁。諸葛忠武侯傳。爲成書。其他如書詩孟子太極圖說經世編年之屬。則猶欲稍更定焉而未及也。然其提綱挈領。所以開悟後學。使不迷於所鄉。其功則已多矣。蓋其常言有

性理大全卷之十一
三十一
日學莫先於義利之辨。而義也者。本心之所當爲。非有所爲而爲之者也。一有所爲而爲之。則皆人欲之私。而非天理之所存矣。嗚呼。至哉言也。其亦可謂擴前聖所未發。而同於性善養氣之功者歟。

學者於理有未至處。切不可輕易與之說。而敬夫爲人明快。每與學者說話。一切傾倒說出。此非不可。但學者見未到這裏。見他如此說。便不復致思。亦甚害事。其則不然。非是不與他說。蓋不欲與學者語未至之理耳。

陸象山先生名九淵

淳熙辛丑二月。先生寓白鹿洞書院。講君子喻於義。小人喻於利。曰。學者於此。當辨其志。人之所喻。由其所習。所習由其所志。志乎義。則所習者必在乎義。所習在義。斯喻於義矣。志乎利。則所習必在利。所習在利。斯喻於利矣。故學者之志。不可不辨也。科舉取士久矣。名儒鉅公。皆由此出。今爲士者。固不能免此。然場屋之得失。顧其拔與在。有司好惡如何耳。非所以爲君子小人之辨也。而今世以此相尙。使汨沒於此。

而不能以自拔。則終日從事者。雖曰聖賢之書。而要其志之所向。則有與聖賢背而馳者矣。推而上之。則又唯官資崇卑。祿廩厚薄是計。豈能悉心力於國事。民隱。以無負於任使哉。從事其間。更歷之多。講習之熟。安得不有所喻。顧恐不在於義耳。誠能深思是身。不可使之爲小人之歸。其於利欲之習。恒焉爲之痛心。專志乎義。而日勉焉。博學審問。愼思明辨。而篤行之。由是而進於場屋。其文必皆道其平生之學。胸中之蘊。而不詭於聖人。由是而仕。必皆共其職。勤其事。

心乎國。心乎民。而不爲身計。其得不謂之君子乎。
朱子跋曰。熹率僚友與俱。至於白鹿書堂。請得一言。
以警學者。子靜既不鄙而惠許之。至其所以發明敷
暢。則又懇到明白。而皆有以切中其隱微深痼之病。
聽者莫不悚然動心焉。於此反身而深察之。則庶乎
其可以不迷入德之方矣。

朱子與子靜書曰。來書所謂利欲深痼者。已無可言。
區區所憂。却在一種輕爲高論。妄生內外精粗之別。
以良心日用。分爲兩截。謂聖賢之言。不必盡信。而容

貌辭氣之間不必深察者。此其爲說。乖戾狠悖。將有大爲吾道之害者。不待他時末流之弊矣。○與劉子澄書曰。班范外事。不知編得於已。分有何所益於世。教有何所補。而埋沒身心於此。不得超脫。亦無惑乎子靜之徒。高視大言。而竊笑吾徒之枉用心也。○與吳茂實書曰。近來自覺向時工夫。止是講論文義。以爲積集義理。久當自有得力處。却於日用功夫。全少點檢。諸朋友往往亦只如此做工夫。所以多不得力。今方深省而痛懲之。亦願與諸同志勉焉。幸老兄徧

以告之也。陸子壽兄弟。近日議論與前大不同。却方要理會講學。其徒有曹立之。萬正淳者。來相見。氣象皆儘好。却是先於情性持守上用力。此意自好。但不合自主張太過。又要得省發覺悟。故流於性異耳。若去其所短。集其所長。自不害爲入德之門也。然其徒亦多有主先入不肯捨棄者。萬曹二君。却無此病也。馮謙曰。學問切忌見未周徧。而先有所主。內未明通。而外已堂堂。從事王陸之學者。多有此弊。

客項平父曰。大抵子思以來教人之法。唯以尊德性

性理大全卷之二十一
道問學兩事爲用力之要。今子靜所說專是尊德性事。而熹平日所論却是問學上多了。所以爲彼學者多持守可觀。而看得義理全不仔細。又別說一種肚撰道理。遮蓋不肯放下。而熹自覺雖於義理上不敢亂說。却於緊要爲己爲人上多不得力。今當反身用力。去短集長。庶幾不墮一邊耳。

馮謙曰。道有三統。君師皆然。道至朱子而始有家法可傳。其拮据盡力。日不暇給。真有神禹八年三過之意。其貽謀本末。悉備。亦可謂關石和鈞王府。

則有。然較之二程氣質。已未免稍偏於剛。有帝降而王之勢。天生陸子。以磨切之。陸子之道。雖未得中。然數百年之後。乃生陽明王子。適當朱門末學之已弊。而遂禪正統。陸子於陽明。其猶契之於湯乎。尙質從簡。其地道乎。

朱子曰。子靜說克己復禮。云不是克去己私利欲之類。別自有个克處。又却不肯說破。某嘗代之下語。只不過是要言語道斷。心行路絕耳。因言此是陷溺人之深坑。學者切不可不戒。○問子靜不喜人說性。曰。

怕只是自理會不曾分曉。怕人問難。又長大了不肯與人商量。故一截截斷了。然學而不論性。不知所學何事。○某向與子靜說話。子靜以爲意見。某曰邪意見不可有。正意見不可無。子靜說此是閒議論。某曰閒議論不可議論。合議論則不可不議論。又曰大學不會說無意。而說誠意。若無意見。將何物擇乎中庸。將何物去察邇言。論語無意。只是要無私意。若是正意。則不可無。○問告子不得於言。勿求於心。曰子靜不着言語。其學正似告子。故常講這些子。又問陸嘗

云人不惟不知孟子高處。也不知告子高處。曰試說看。陸只鶻突說過。○向來見子靜與王順伯論佛云。釋氏與吾儒所見亦同。只是義利公私之間不同。此說不然。如此却是吾儒與釋氏同一个道理。若是同時何緣得有義利不同。只彼源頭便不同。吾儒萬理皆實。釋氏萬理皆空。○自家纔見得如此。便一向執着將聖賢言語。便亦不信。更不去講貫。只是我的。是其病痛。只在此。只是專主生知安行。而學知以下一切皆廢。又只管理會一貫。理會一。且如一貫。只是萬

理一貫。無內外本末隱顯精粗。皆一以貫之。此正同歸殊途。百慮一致。無所不備。今却不教人恁地理會。却只尋个一。不知去那裏討頭處。○看他意。只說吾儒絕斷得許多利欲。便是千了百當。一向任意做出。都不妨。不知初自受得這氣稟不好。今纔任意發出許多不好的。也只都做好商量了。只道這是胸中流出。自然天理。不知氣有不好的。夾雜在裏。一齊滾將去。道害事不害事。看子靜書。只見他許多粗暴的意見。可畏。其徒都是這樣。纔說得幾句。便無大無小。無

父無兄。只我胸中流出的是天理。全不着得些功夫。
○或說象山說克己復禮。不但欲克去那利欲忿懣
之私。只是有一念要做聖賢。便不可。曰聖門何嘗有
這般說話。人要去學聖賢。此是好的念慮。有何不可。
若以爲不得。則堯舜之兢兢業業。周公之思兼三王。
孔子之好古敏求。顏子之有爲若是。孟子之願學孔
子之念。皆當克去矣。看他意思。只是禪。誌公云。不起
纖毫修學心。無相光中常自在。他只是要如此。然豈
有此理。○子靜說良知良能四端等處。且成片舉似。

經語不可謂不是。但說人便能如此。不假修爲有養。此却不得。譬如旅寓之人。自家不能送他回鄉。但與說云。你自有田有屋。大段快樂。何不便回去。那人旣無資送。如何便回去得。又如那間傷弱。不能飲食之人。却硬要將飯將肉塞入他口。不問他喫得與喫不得。若是一頓便理會得。亦豈不好。然非生知安行者。豈有此理。便是生知安行也。須用學。○子靜云。涵養是主人翁。省察是奴婢。陳正已力排其說。曰。子靜之說無定。常要云。今日之說自如此。明日之說自不如。

此大抵他只要拘。纔見人說省察。他便反而言之。謂須是涵養。若有人向他說涵養。他又言須是省察。以勝之。自渠好爲訶佛罵祖之說。致令其門人。以夫子之道。反害夫子。○問象山道當下便是。曰看聖賢教人。會有此等語無。聖人教人。皆從平實地上做去。又曰。今之爲學者有二病。一種是當下便是的。一種便是如公平日所習的。却是中門間一條路。不曾有人行得。

揭謙曰。文公所說子靜諸弊。不知後來子靜亦稍

改否。然後人此弊尤甚。存此不削。以當藥石也。○
先生言太極。以通書曰。一曰中當之。而力辨無極
之非。夫無極而太極。此語不可非也。而太極之爲
中。則無可疑也。但先生於中之理。亦未分明。而與
晦菴辨論之書。詆濂溪過於憤厲。故晦菴答之。以
爲凡辨論。亦須平心和氣。仔細精詳。反覆商量。務
求實是。乃有歸着。如不能然。但於匆遽急迫之中。
肆支蔓躁率之詞。以逞其忿懣不平之氣。則豈有
君子長者之意乎。其未有云區區鄙見。不敢不爲

老兄傾倒。不審尊意以爲何如。如日未然。則我日斯邁。而月斯征。各尊所聞。各行所知。無復可望於必同也。其後晦菴終以理爲太極。未免毫釐千里之差。而於大學或問。仍以理爲天然自有之中。於先生之說。亦未爲悖也。但先生空抱一中之旨。不能明其所以。而於垂世立教。反有過焉者。豈非朋友講習。貴以虚心相和。摩以歲月之久。如醵澤之相滋乎。若平居各講其說。隔年歲而一辯難焉。多見其牴牾而不相合也。

先生嘗曰。卅角時聞人誦伊川語。自覺若傷我者。又曰。伊川之言。奚爲與孔子孟子之言不類。又疑有子支離。

撓謙曰。先生自小。便敢詆斥先賢。此誤後學而啟其放肆不細。○禪家於濂溪明道。尙猶取之。於伊川便不喜。陽明亦然。至龍溪詆之。謂人到執己自是處。雖以明道爲之兄。亦無如之何。夫伊川在當日。人莫不推其孝弟。明道倡明道學。伊川率先從兄。力行其說。明道薦士於神宗。以父表弟張載及

弟願爲首。當時司馬溫公。呂正獻公等。皆當代偉人。極言推服。及門諸子。奉明道者。無不依歸正叔。必有以見其從兄之美也。乃數百年之後。而倏蒙不弟之名。胡爲乎來哉。蓋後世之人。喜圖惡方。喜柔惡剛。伊川氣質剛方。故惡之也。

或勸先生著書。先生曰。六經註我。我註六經。又曰。學苟知道。六經皆我註脚。

撝謙曰。今人動引先生此語。余謂此語唯可爲孔子道。非子靜所及也。

楊敬仲簡主富陽簿。先生過之。一日發本心之問。先生曰。惻隱之心。仁之端也。云云。此卽是本心。簡曰。簡兒時已曉得。畢竟如何是本心。偶有鬻扇訟至廷。簡斷其曲直。訖。又問。先生曰。適來斷扇訟。是者知其爲是。非者知其爲非。此卽吾子之本心。簡忽大覺。始北面納弟子禮。

撝謙曰。先生之學近禪。然其實非禪。如禪學則以知是知非者。非汝真心。○世間留心傳註。而蹈於榛塞者不少。先生之不尙文字。真足與紫陽之學

相濟。乃知造化生才。真有用藥之妙。

學者因無極之辯。貽書朱子。詆先生。朱子復書曰。南渡以來。八字着脚。理會著實工夫者。惟某與陸子靜二人而已。某實敬其爲人。老兄未可以輕議也。

先生知荆門軍。郡有追逮。先生唯令訴者自執狀。以地近遠立限。如期處決。至人倫之訟。旣明。多使領元詞自毀之。以厚其俗。

貴溪有山。實龍虎之岡。先生登而樂之。結茆其上。上高五里。其形如象。遂名之曰象山。

嘗謂學者曰。此道與溺於利欲之人言猶易。與溺於意見之人言却難。

撝謙曰。欲去此病。非文理密察。則不可遽有所執。諸子

莊子

問莊周何如。程子曰。其學無禮無本。然形容道理之言。則亦有善者。

朱子曰。老子猶要做事。在莊子都不要做了。又却說道他會做。只是不肯做。○莊周是个大秀才。他都理

會得。只是不肯做事。觀其第四篇人間世。及漁父篇。以後。多是說孔子與諸人語。只是不肯學。孔子所謂知者過之者也。如說易以道陰陽。春秋以道名分等語。後來人如何下得。他直是似快刀利斧。劈截將去。字字有着落。○莊仲曰。莊子雖以老子爲宗。然老子之學。尙要出來應世。莊子却不如此。朱子曰。莊子說得較開濶。較高遠。然却較虛。走了老子意思。若在老子當時。看來也不甚喜他如此說。

撝謙曰。莊子楚人。自古以南爲陰方。又爲鬼方。好

虛無清淨。莊子之說。只是太放曠。其實後世南方
言學者。多祖其意。○後人多以無爲太極。講之不
落。陰陽不知早已落了。陰也和而不流。中立而不
倚。方是不落。陰陽處。○周時佛教雖未入中國。當
時如關尹子中。已有楞嚴語意。墨子兼愛。已有捨
身意。

西山真氏曰。魏正始中。何晏等祖述老莊。以清談相
尚。至晉此風益甚。晏嘗立論。以天地萬物皆以無爲
本。由是士大夫皆以浮誕爲美。裴頠著崇有論。以釋

其蔽。然不能救也。陳頽嘗遺王導書。以老莊之俗。傾惑朝廷。今宜改張。然後大業可舉。導不能從。一時名士。如庾亮輩。皆以清談爲風俗之宗。國子祭酒袁瓌嘗請立太學。而士大夫習尚莊老。儒術終以不振。會稽王昱等。又從而扇之。雖謝安石之賢。不免爲習俗所移。終於晉亡而不能革。至梁武帝好佛。而太子又講莊老。詹事何敬容嘆曰。西晉尚浮虛。使中原淪於板蕩。今江東復爾。江南其爲戎乎。其後元帝好玄談。於龍光殿講老子。胡氏論之曰。老子之言。其害非釋。

氏之比也。然棄仁義捐禮樂。以爲道。遺物離人。趨於
澹泊而生人之治。忽矣。或問曹參治齊。師蓋公。其相
漢也。以清淨。文景之治。大率依本黃老。約躬省事。薄
斂緩獄。不言兵。而天下富。老子之教。亦何負歟。曰。蓋
公之語參曰。治道貴清淨。而民自定。此在老子書中
一語爾。此一語非有提提仁義。絕滅禮樂之失也。故
參用之。務爲休息不擾。至於文景。斯極功矣。雖然。庶
矣富矣。而未及於教也。比之二帝三王。化民成俗之
道。可同日語哉。又况掇拾其立談清論。而不切於事

理有如西晉。至使我寇諸羌。侵處岱華。幾三百年。仲尼之道。豈有此禍哉。彼蕭繹曾何足云。然方在標搖。隍杞中。不思保國之計。而講老子。近有簡文。不知監也。其亦愚蔽之甚矣。又曰。自何晏王弼以老莊之書。訓釋大易。王衍葛玄。競相慕效。專事清談。糟粕五經。蔑棄本實。風流波蕩。晉遂以亡。又曰。爲清談者。以心與迹二道。與事殊。形器法度。皆芻狗之餘。視聽言動。非性命之理。此所以大失而不自知也。胡氏之論至矣。

問老子中國之至人也。何以崇其道。害乃如此。搗謙曰。人皆喜清淨無爲。怠而廢禮。則胥淪於禽矣。聖人以盛陽之道包之。而不使人心之潰決。此三代以後。所以復有人道。而後天所由開也。

荀子

程子伊曰。有學不至而言至者。循其言。可以入道。門人曰。何謂也。曰。真積力久。則入荀子之言也。優而柔之。使自求之。饜而飫之。使自趨之。若江河之浸。膏澤之潤。渙然冰釋。怡然理順。杜預之言也。思之思之。又

重思之思而不通。鬼神將通之。非鬼神之力也。精誠之極也。管子之言也。此三言者。循其言。皆可以入道。而三子初不能及此也。

僞謙曰。三子於三言。皆不可謂無得。但所求有不
同耳。

問荀子言性惡。禮僞其失。蓋出於一。大要不知其所自來。而二者亦互相資也。其不識天命之懿。而以人欲橫流者爲性。不知天秩之自然。而以出於人爲者爲禮。所謂不知其所自來也。至於以性爲惡。則凡禮

文之美。是聖人制此以反人之性。而防遏之。則禮之
僞明矣。以禮爲僞。則凡人之爲禮。皆反其性。矯揉以
就之。則性之惡明矣。此所謂互相資也。告子杞柳之
論。則性惡之意也。義外之論。則禮僞之意也。朱子曰
亦得之。

管子

朱子曰。管子之書。雜。管子以功業著者。恐未必曾著
書。如弟子職之篇。全似曲禮。他篇有似莊老。又有說
得大早。直是小意智處。不應管仲如此之陋。其內政

分鄉之制。國語載之。却詳。○管仲當時任齊國之政。事甚多。稍閒時。又有三歸之渴。決不是閒工夫著書的人。著書者。是不見用之人也。其書想只是戰國時人收拾仲當時行事言語之類。著之。并附以他書。

孔叢子

朱子曰。家語只是王肅編古錄雜記。其書雖多疵。然非肅所作。孔叢子乃其所註之人僞作。讀其首幾章。皆法左傳句。已疑之。及讀其後序。乃謂渠好左傳。便可見。

蘓子

朱子曰。蘓氏之學。以雄深敏妙之文。煽其傾危變幻之習。以故被其毒者。淪肌浹髓而不自知。今日正當拔本塞源。以一學者之聽。庶乎其可以障狂瀾而東之。若方且懲之。而又遽有取其所長之意。竊恐學者未。知所擇。一取一舍之間。又將與之俱化。而無以自還。○或謂蘓學。世人讀之。止取文章之妙。初不於此求道。則其失自可置之。夫學者之求道。固不於蘓氏之文矣。然旣取其文。則其文之所述。有邪有正。有是

有非。是亦皆有道焉。固求道者之所不可不講也。講去其非以存其是。則道固於此乎在矣。而何不可之有。若曰唯其文之取而不復議其理之是非。則是道自道。文自文也。道外有物。固不足以爲道。且文而無理。又安足以爲文乎。蓋道無適而不存者也。故卽文以講道。則文與道兩得而一貫之。否則亦將兩失之矣。中無主。外無擇。其不爲浮誇險詖所入。而亂其知思也者。幾希。况彼之所以自任者。不但曰文章而已。旣亡以考其得失。則其肆然而談道德於天下。夫亦

誰能禦之。○蘓氏之學方其年少氣豪。因嘗妄觝禪學。及其中歲流落不偶。鬱鬱失志。然後匍匐而歸焉。始終迷惑進退無據。以比程氏正楊子先病後瘳。先瘳後病之說。○或謂蘓程之學二家當時自相排斥。蘓氏以程氏爲姦。程氏以蘓氏爲縱橫。以其觀之。只有荆公修仁宗實錄言老蘓之書大抵皆縱橫者流。程子未嘗言也。如遺書賢良一段。繼之以得志不得志之說。却恐是說他坡公在黃州猖狂放恣。不得志之說。恐指此而言。楊道夫問東坡。若與伊洛相排。不

知何故。曰他好放肆。見端人正士。以禮自將。却恐他來檢點。故恁詆訾。道夫曰。坡公氣節有餘。然過處亦自此來。曰固是。又云老蘓辨姦。初間只是私意如此。後來荆公做不着。遂中他說然。荆公氣習。自是一個要遺形骸。離世俗的模樣。喫物不知饑飽。嘗記一書。載公於飲食絕無所嗜。唯近者必盡。左右疑其爲好也。明日易以他物。而置此品於遠。則不食矣。往往於食未嘗知味也。至如食鈎餌。當時以爲詐。其實自不知了。近世呂伯恭亦然。面垢身汗。似所不顧。飲食亦

不知多寡。要之卽此便是放心。辨姦以此等爲姦。恐不然也。老蘓之出。當時甚敬崇之。惟荆公不以爲然。故其父子皆切齒之。然老蘓詩云。老態盡從愁裏過。壯心偏旁醉中來。如此無所守。豈不爲他荆公所笑。如上韓公書求官職如此所爲。又豈不爲他荆公所薄。至如坡公著述。當時使得盡行所學。則事亦未可知。從其遊者。皆一時輕薄輩。無少行檢。就中如秦少游。則其最也。諸公見他說得去。更不契勘。當時若使盡聚朝廷之上。則天下何由得平。更是坡公首爲無

稽游從者從而和之。豈不害事。但其用之不久。故他許多敗壞之事未出。兼是後來羣小用事。又費力似他。故覺得他好。○蘓黃門謂之近世名卿。則可以顏子方之。其不得不論也。大抵學者貴於知道。蘓公早拾蘓張之緒餘。晚醉佛老之糟粕。謂之知道可乎。

撝謙曰。近友人論賈易劾東坡事。以謂立黨。余謂賈易身爲諫官。見從臣譴浪於朝廷之上。理當舉劾。當時不知者。謬以蜀黨洛黨目之。而後世言學者。或以此議及程子過矣。○東坡自言其父殺人

報仇。其子必且行劫。老泉作辨姦論。以詆介甫。後
介甫以執拗致敗。東坡見其父之言。有似於先知。
卽以此詆伊川。上書言深疾程頤之姦邪。此所謂
行劫者耶。觀其中庸論。乃詆子思。又何足論也。